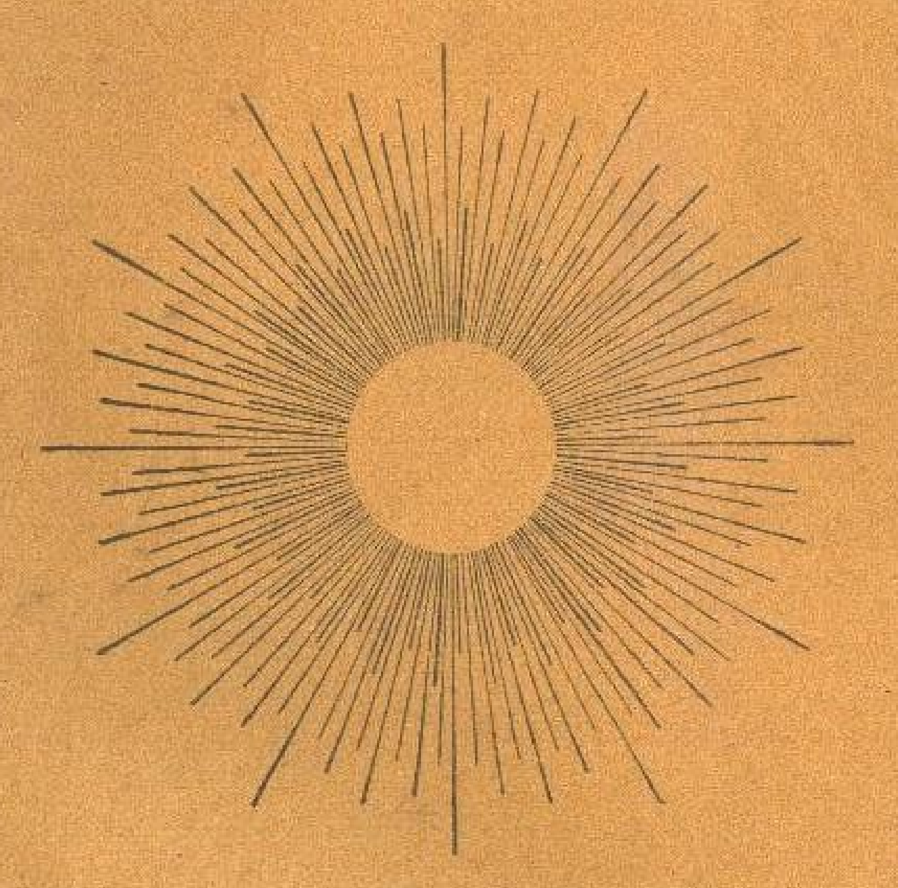
LA INICIACION

A TODOS AQUELLOS QUE, CANSADOS DE APRENDER, DESEAN, POR FIN, SABER



Año V Mayo 1946 N.º 49

Mensuario del
Grupo Independiente de Estudios Esotéricos

MONTEVIDEO

LA INICIACION

MENSUARIO DEL GRUPO INDEPENDIENTE DE ESTUDIOS ESOTERICOS (GIDEE)

Director: **Dr. Jehel.**

Redactor Jefe: **Pitágoras.**

Secretaria: **Maya.**

Administrador: **Juan Cantalupo.**

Redactor responsable: **Juan Cantalupo.**
— Calle Uruguay 1787 - Montevideo.

COLABORADORES

Instructores y Hermanos de Ordenes, como: Suddha Dharma Mandalam, Hermanos Asiáticos del Brillante Misterio, Maha Boddhi Sangha, Ramana Ashrama, Ramakrishnha Ashrama, Orden Kabalistica de la Rosa Cruz, Orden Martinista, Gidee, etc.

AVISO A NUESTROS SUSCRIPTORES

Cada giro del exterior, EMITIDO EN MONEDA EXTRANJERA EN SU PUNTO DE ORIGEN, debe pagar, de acuerdo a un convenio que rige para todos los Bancos de Montevideo, UN PESO ORO URUGUAYO de comisión.

Como este descuento merma considerablemente lo recibido por la suscripción de la revista, pedimos a los suscriptores del exterior nos envíen sus giros al NATIONAL CITY BANK y EN PESOS URUGUAYOS.

Si esto fuera imposible, gírese el valor equivalente a DOS PESOS URUGUAYOS al Agente de la REVISTA en su propio país, o envíesenos directamente UN DOLAR OCHENTA CENTAVOS AMERICANOS por cada suscripción anual.

LA ADMINISTRACION.

SUSCRIPCIONES:

Año: Uruguay y países que giran en moneda uruguaya	$ 2.00
Otros países: dólar americano	" 1.80
Número del mes: oro uruguayo	" 0.20
Números atrasados	" 0.30

- Los abonos son exclusivamente anuales y empiezan en cualquier mes.
- Las renovaciones deben ser hechas, a más tardar, en el mes de vencimiento.
- Los cambios de domicilio deben ser comunicados para evitar extravíos.
- Los giros o cartas recomendadas deben ser enviadas al Sr. JUAN CANTALUPO. Casilla 317. Montevideo. Giros del exterior: por National City Bank.

- La Revista no se responsabiliza por los trabajos publicados con firma.
- Los originales recibidos, publicados o no, no serán devueltos.
- Es permitido reproducir de esta Revista, siempre que se cite la fuente y el autor.

LA INICIACIÓN

Mensuario del
GRUPO INDEPENDIENTE DE ESTUDIOS ESOTÉRICOS

AÑO V **Mayo de 1946** **Nº 49**

SUMARIO

LA ORACION

"La Oración es el murmullo, en el corazón humano, de La Gran Voz del Amor Divino".
(Sevananda)

Si meditamos la sentencia que sirve de acápite a este artículo, varias conclusiones se imponen a nuestra conciencia:

1º.) El poder de la oración reside, entonces, exclusivamente en la potencia de amor que tenga cada corazón.

2º.) Hay tantas oraciones como modalidades e intensidades de amor.

3º.) Siendo el egoísmo lo opuesto del amor, sólo son realmente poderosas las oraciones de los no egoístas.

4º.) El acto de orar necesitando un estado especial, comúnmente llamado fervor, devoción, unción, tal estado no es obtenido sino en la proporción en que el que lo busca vive, habitualmente y fuera de la oración, más o menos egoístamente.

5º.) El "mecanismo" de la oración, mediante el cual, según afirman Maestros y Místicos, se puede llegar directamente al Plano Providencial, se explica porque no es "algo humano procurando contacto con Lo Divino" sino sencillamente LO UNICO DIVINO AUN en el ser humano —el Amor— que, al entrar en .acción, pone en vibración, a través "de los 7 cielos"—la fuente de todo Amor— el aspecto Providencial de la Divinidad con una de las formas universales que contiene una partícula del Divino Amor.

6º.) El hecho de orar —o creer orar— con fervor en determinados momentos y al sentirse completamente distinto en otros, es, en último análisis, una de los muchas ilusiones de la forma. En realidad, su cada momento de la existencia tenemos un determinado poder, una determinada capacidad de amar.

¿Por qué no repartirla de modo uniforme sobre todo nuestro vivir?

7º.) La frase de Zanoni a su esposa: "Hay seres cuyos pensamientos y sentimientos son constantes oraciones" da la clave final. El Iniciado piensa y siente amorosamente; por lo tanto, es ya una 'pequeña' Providencia en acción constante. Eso basta para explicar el efecto que produce su sola presencia.

De todo este conjunto de conclusiones, y muchas otras pueden ser obtenidas por el lector dado a la meditación, se infiere que la Oración no tiene nada que ver con el conocimiento ni con la fuerza mental ni con la meditación ni con las proyecciones de cualquier especie.

Es un acto de Amor. Es un acto de Adoración. Y, aun cuando la Oración pueda tener a veces el aspecto de solicitud altruista —como cuando pedimos la cura de un necesitado del cuerpo o del alma— en realidad el solo hecho de dirigirse con real Amor, Fe, Veneración y Humildad a Lo Divino, hace que, implícitamente, reverenciemos en el enfermo lo divino de su vida, lo divino de la vida o salud que por él pedimos, lo divino y providencial de la posibilidad de orar, lo divino del permiso que- se nos otorga de sentirnos, por un momento siquiera, IMPERSONALES, y, por todo ello, la Oración constituye, por sí misma y por sí sola, uno de los más elevados Actos, si no el más elevado de todos, de que un Espíritu humano es capaz.

Y si la oración adorativa ha llegado a producir en tantos casos hasta levitaciones, no es el fenómeno en sí mismo el que debe llenarnos de admiración, sino que debemos sentir,

hondamente, la devocional emoción y la espiritual gratitud de que nos sea permitido contemplar, en el propio plano más denso, la comprobación de que el Espíritu es tan poderoso, tan absolutamente dueño y señor de todo cuanto le es inferior en materia, que, cuando sopla el viento del Espíritu puro **hacia su propia fuente, como en la oración profunda,** puede llegar a arrastrar consigo alma y cuerpo, en alas de la Pureza, de la Fe y de la Humildad de corazón.

Por eso, era quien saluda con cualquier palabra, pero que, al estrechar la mano, desea de todo corazón lo mejor al interlocutor.

Ora quien al pasar por la calle, silenciosamente, desea salud al que ve enfermo, ropa al que ve mal abrigado, belleza al que ve disforme, suavidad al que ve violento, paz al que ve atribulado.

Ora aquel que, oyendo el enunciado de un dolor, de un problema, de una desarmonía, espera, desea, pide, implora en el secreto de su mente y de su corazón, por el restablecimiento de la salud, de la paz, de la amistad.

Ora aquel que, admirando todas las formas de belleza, las exalta y agradece al Creador Su Sabiduría, Su Prodigalidad, Su Arte infinito al disponer lo creado.

Ora aquel que, parco en palabras, responde CON EL CORAZON a las preguntas, completa los conceptos, rectifica las injusticias, complementa los agradecimientos, hace virtualmente el gesto que faltó, la palabra que otro no dijo, la mirada que un tercero no respondió.

Ora aquel que, dejándose llevar por la Gran Voz que murmulla el Amor en su Corazón, trata de realizar, práctica o virtualmente, el cuadro completo, cuando las formas, los gestos, las palabras, los pensamientos de los que viven a su alrededor parecen dejar fragmentaria la realización de su Arquetipo.

Ora aquel que pide en secreto que ciertas noticias de los diarios no sean vistas por aquellos en quienes despierta pasión, violencia, rencor u odio.

Ora aquel que, pacientemente, silenciosamente, procura borrar en los corazones o en las mentes los síntomas de separatividad y provoca, sin parecerlo, las oportunidades de reconciliación.

Ora aquel que, habiéndole sido PERMITIDO comprender y sentir lo que falta en un acto, lo que “cuesta” moralmente un gesto o una palabra, procura hacer el complementario, el reparativo, el compensador.

Ora aquel que procurando fuerza en la propia oración en secreto, consigue ocultar a los demás sus propias tristezas, para dar a la vida más alegrías, más belleza, más ritmo optimista y creativo.

Ora aquel que, plenamente seguro de que nada sabe ni puede, entrega su cuerpo, su mente y su corazón a la Gran Dirección, para que los actos de servicio sean los Que Deben Ser y no los que él haría.

Y si en todos los casos graves de cualquier especie, Maestros como Papus, Philippe (AMO) Ramakrishna y tantos otros, elevaban su Silente Voz hacia LO ETERNO del Amor, es verdad, sin error, muy verdadero que nosotros debemos aspirar a poder orar cada vez más y cada vez mejor.

JEHEL, S.I.

CURSO PRACTICO DE ASTROLOGÍA JUDICIARIA

Enseñanzas de Surya S. I.

LA INFLUENCIA DE LOS PLANETAS EN CADA SIGNO

En nuestros últimos números hemos estudiado detalladamente las influencias de los planetas en cada una de las casas del tema. Veamos ahora las influencias que producen también los distintos planetas en cada uno de los doce signos del Zodíaco, de acuerdo a la naturaleza del signo y del planeta. Comenzaremos en el mismo orden anterior por

SATURNO (El planeta del dolor)

SATURNO EN ARIES, a pesar de encontrarse debilitado, da buen razonamiento, equilibrio, discreción, tacto, paciencia y perseverancia, cuando no está mal aspectado, produciendo predicadores, oradores, abogados y éxito en explotaciones del suelo. Si está afligido inclina a la fanfarronería y a la cólera y da una disposición celosa, maliciosa, rencorosa y vengativa, causando desarmonía, obstáculos y vida difícil en el matrimonio y en lo relacionado con la fortuna.

SATURNO EN TAURO, hace a 1a persona criteriosa, vivaz, reservada, pacífica y buena, prudente, precavida, amante de la soledad, interesada, inclinada al ocultismo, fanática en religión y lenta al hablar y para decidirse, cuando no está mal aspectado. Si está afligido, especialmente por Mercurio, causa inconvenientes en el uso de la palabra y da un temperamento impulsivo, sobre todo si Marte también lo aflige. Estando afligido causa también dificultades financieras.

SATURNO EN GEMINIS, da una mente profunda y hace a la persona ingeniosa, observadora e inclinada a trabajos científicos y ciencias ocultas en general, pudiendo llegar a ser un hábil ingeniero o hipnotizador, siempre que esté bien aspectado. Si está afligido produce disgustos con los hermanos, peligro en viajes cortos y debilidad en los pulmones, debiendo evitar resfríos y catarros. También suele ocasionar disgustos por celos o envidia.

SATURNO EN CÁNCER, aunque está debilitado da un buen juicio sobre casas, tierras, minas, etc., y ganancias sobre estas cosas, favoreciendo las economías, la frugalidad, un sólido confort en el hogar y un estado quieto y pacífico en la última parte de la vida, cuando está bien aspectado. Hace a la persona celosa, voluble, descontenta, deseosa de cambiar de país y con poco éxito en sus proyectos o empresas, cuando no está bien aspectado. Si está afligido indica infidelidad doméstica y un cónyuge melancólico y obstructor. Los disgustos domésticos aumentarán continuamente, la salud será enfermiza, el estómago débil, las encías propensas a la piorrea y por consecuencia sufrirá de indigestiones crónicas. Saturno en Cáncer indica también tendencia religiosa e inclinación al estudio da las ciencias profundas.

SATURNO EN LEO, no estando mal aspectado, hace a la persona vivaz, generosa, independiente y prudente. Bien aspectado da tacto, diplomacia, método, capacidad, honradez y ayuda de personas altamente situadas. Produce ministros capaces y maestros de ocultismo. La constitución física no es fuerte. Si está afligido hace a la persona cruel, impulsiva, celosa, sin escrúpulos y empleando cualquier medio para satisfacer sus ambiciones, indicando también afecciones al corazón.

SATURNO EN VIRGO, da personas estudiosas, intuitivas, reservadas, amigas de ciencias ocultas o metafísica, con una naturaleza sistemática, económica y frugal, produciendo doctores, escribanos, profesores, oradores y filósofos. Esta posición da propensión a enfermedades intestinales, siendo su gravedad en relación a los aspectos buenos o malos que reciba. Estando afligido produce melancolía, cólera y un estado de enfermedades muchas veces imaginarias.

SATURNO EN LIBRA, da personas con buena opinión de si mismas, gusto por la discusión y controversia y con muchas aptitudes para estudios científicos que le traerán muchos enemigos, aunque en general gozarán de estimación y popularidad. Acuerda gran belleza en horóscopo femenino. Si está situado en los 29 grados de este signo, sitio de su exaltación, eleva a la persona a una alta posición luego precipitarla en la desgracia. Produce abogados y médicos destacados. Bien aspectado da buena salud y vida larga y un cónyuge puro y casto, pero estando afligido, el cónyuge será un traidor y morirá prematuramente, los litigios le serán desfavorables y estará expuesto a afecciones urinarias.

SATURNO EN ESCORPION, bien aspectado hace a la persona trabajadora y perseverante y da ganancias por legados, economías y frugalidad, aumentando la fortuna después del matrimonio. Da también buena salud y vida larga. Saturno en este signo es favorable para al estudio de ciencias, incluso ocultismo, produciendo médicos, farmacéuticos y químicos. Bien aspectado, por Marte promete éxitos en descubrimientos científicos. Si está afligido indica una vida llena de dificultades y reveses, haciendo a la persona querellante, violenta, de decisiones rápidas y con poco éxito en sus empresas; el cónyuge será lerdo, egotista y dominante, la salud pobre y el sistema nervioso alterado a causa de malestares producidos por el estreñimiento y almorranas.

SATURNO EN SAGITARIO, da personas de buena naturaleza, poco previsoras, atentas y dispuestas a hacer el bien, pero inclinadas a la cólera y no soportando ni desprecios ni insultos. Buscarán honores y se elevarán en la vida por sus infatigables esfuerzos, con tendencia a tentar fortuna, lo cual les causará cambios de profesión. Bien aspectado da disposición caritativa y filantrópica, anhelante de bienestar social, produciendo grandes ganancias en comercio de grandes animales y también en los de carreras. Si está afligido hace a la persona cínica y sarcástica, sin sinceridad, ambiciosa, egoísta y propensa a litigios perjudiciales. Saturno en este signo da propensión a afecciones pulmonares.

SATURNO EN CAPRICORNIO está fuerte, dando buen juicio, pensamiento profundo, perseverancia, espíritu tenaz, vida activa y éxitos seguidos de reveses. Hace a la persona triste, melancólica, prudente, grave, seria y capaz de reprimir su cólera. Produce buenos ministros y grandes comerciantes. Cuando está bien aspectado da mucha honradez, integridad y determinación de trabajar hasta alcanzar la meta propuesta. Si está afligido, la persona será astuta y disimulada y no se le podrá tener confianza; será también melancólica, verá la vida llena de inconvenientes y sinsabores, tornándose la mente enfermiza.

SATURNO EN ACUARIO da excelente imaginación, penetración y juicio sólido. La persona será muy ingeniosa, excéntrica y aferrada a sus ideas, pudiendo triunfar en ciencias y en artes. Bien aspectado da una naturaleza buena y afable, mucha seriedad, una oratoria deliberada y distinguida y buenos amigos pudientes e intelectuales, generalmente de más edad, que la ayudarán a elevarse. Si está afligido da una disposición traidora, astuta y alerta para aprovecharse de los demás, pudiendo llegar a los más profundos abismos de la sociedad. Esta posición de Saturno da tendencia a afecciones cardíacas y a várices.

SATURNO EN PISCIS hace a la persona inconstante, voluble, a menudo engañadora bajo la apariencia de franqueza, inclinada al mal y a los disputas. Estará expuesta a accidentes y podrá morir ahogada, todo esto siempre que no esté bien aspectado, pues los buenos aspectos pueden modificar estas influencias y llegar a corregir a la vejez las malignidades que le imprime este planeta tan maléfico. Si está bien aspectado, la persona puede tener éxito en ocupaciones en las que no esté en contacto con el público, como en trabajos de laboratorio o en asilos. Si está afligido tendrá muchos enemigos y el peligro de verse confinado por una enfermedad crónica o de verse en prisión.

———— ● ————

Suddha Dharma Mandalam

O M
SUBHAMASTU
SARVAJAGATAMI

EL PEREGRINO DEL PLENILUNIO[1]

Dedicado a todos loe **que creen en el poder de la oración.**

En el número correspondiente al último trimestre del año 1945 de la revista "The Suddha Dharma" que se publica en la India en idioma inglés, encontramos la noticia siguiente:

"**Asociación Suddha Dharma Mandalam:** El Director de la Asociación Suddha Dharma Mandalam desea anunciar que **Sri VASUDEVA ROW, Presidente de dicha Asociación**, quien se .encuentra en la actualidad (1945) en Madrás por poco tiempo, después de su primer viaje, está preparándose para efectuar otro viaje de peregrinación al interior de la India.

Su ferviente deseo es, mientras efectúa su viaje peregrinación, ponerse en contacto, si es posible, con alguno de los **Ancianos del Suddha Dharma Mandalam**. Si esto afortunadamente sucede, y no dudamos de que el contacto será establecido, ello puede ser de general beneficio para las actividades de esta Asociación.

Él ha constatado que con sus repetidas ausencias de la Central, su existencia como Presidente carece de consistencia, por lo cual su deseo es no serlo mientras dura su peregrinación y estar de esta manera aun más libre para efectuar su cometido.

[1] La necesidad de publicar este artículo hace que interrumpamos por poco tiempo la publicación de los **"Comentarios sobre el Bhagavad Gita Bashya"** que será reiniciada oportunamente (Jehel).

Nuestro respeto por él es tal que no es dificultoso, y aun más, imposible, encarar nada contra su deseo o tratar de encontrar sus argumentos fuera de concordancia o carentes de lógica.

De este modo él cumplirá más rápidamente aún su ministerio. Su lugar se conservará vacante y, como si estuviera siempre solo, el Director continuará conduciendo todas las actividades para las cuales esta Asociación fuera crecida, a saber, propagación de la Filosofía Suddha y publicación de literatura de enlace.

El Director se mantendrá en contacto con el Presidente, de quien está seguro que durante su peregrinación obrará recíprocamente, lo que redundará en grande beneficio para las actividades citadas de esta Asociación.

En este contacto, nosotros deseamos poder inscribir nuestro sincero deseo por su trabajo en la enseñanza del Suddha Dharma y deseamos Su Bendición en esta presente Gran Búsqueda.

—●—

La noticia reproducida más arriba, no obstante su estilo administrativo y frío en lo que a la forma se refiere, ha sido recogida con amoroso interés por los miembros de la **Gurú Subrahmanyananda Ashrama**, tanto en Montevideo como en Buenos Aires y otras partes.

Debemos consignar, con verdadera alegría que, ya mucho antes de la publicación de esa noticia y de la llegada aquí de la revista citada. la figura suave y devocional del Resp. **Sri Vasudeva Row** había sido sentida por varios de los nuestros. y que algunos ya pedían que éste fuese ayudado por el Gurú Subramaniananda y por los Siddhas, para entrar en un contacto tan estrecho, que pudiera, como nuestro Amado Gurú, ser un Canal cada vez más directo y poderoso de lo que la Jerarquía desea irradiar entre los que buscan la realización Suddha y el espíritu de su doctrina.

Más recientemente, en el Templito de Montevideo de la **Gurú Subrahmanyananda Ashrama,** fueron hechos pedidos y meditaciones colectivas con la finalidad de solicitar del Amado Gurú y de toda la Jerarquía y de los Excelsos Siddhas de Badari Vana que el Resp. **Sri Vasudeva Row** recibiera toda la ayuda posible en su búsqueda y que la inspiración y protección de los Ancianos del Suddha Dharma lo guiasen.

En una de las reuniones en que así se procedió, estando el corazón de todos los presentes a tono y las mentes unidas en el mismo afectuoso y reverente pensamiento hacia el venerable **Vasudeva Row**, varios de los presentes recibieron nítidas manifestaciones de la presencia del Amado Gurú **Subrahmanyananda, así como un lazo del propio Vasudeva Row que podría traducirse con estas palabras:**

"Quisiera que mi corazón fuese un Loto para poder ofrendároslo"

Una visión común a varios de los presentes mostraba al venerable Vasudeva en una ascensión cerca de una gruta en et flanco de una montaña .... y algunos recibieron la impresión de que, además de la Bendición del Gurú, también la **especial protección del Siddha YAGNANANDANA acompañaba al venerable Vasudeva Row.**

La espontaneidad del deseo de nuestros queridos Hermanos y Hermanas en tal sentido es tan nítida que ello me ha decidido a publicar este resumen de hechos, para que todos los que pertenecen al Suddha Dharma, en nuestra Ashrama o en cualquier otra y que **así lo sientan**, puedan sumar sus pedidos, oraciones o meditaciones en el mismo sentido, para que todo lo que nuestra mente, corazón y vibración de toda especie puede ofrendar, sea puesto a disposición de los que observan con amorosa mirada al **Peregrino del Plenilunio…**

Y, si quizás no falten los que crean que poco o nada puede este acto de amoroso servicio, sin embargo, los que en la **Gurú Subrahmanyananda Ashrama han podido ya sentir, verificar y vivir lo maravilloso del poder de la oración y de la devoción**, tendrán seguramente un momento de suave dedicación diaria al imaginar al Gurú Subrahmanyananda caminando, invisible para muchos, al lado de **Vasudeva Row** y guiando hacia más luz y más utilidad a ese venerable ser que también tiene la tónica del Gurú, la tónica del suave Instructor que resumía la experiencia de **toda una vida de estudio y de toda una vida de acción en esas maravillosas palabras**;

"AHORA, ORAR POR EL BIEN DE LOS DEMAS ES TODA MI FELICIDAD".

Casi todos los que pertenecen al Suddha Dharma tienen, en otros sectores, múltiples oportunidades de cu1tivar su inteligencia intelectual de almacenar definiciones y doctrinas, de comparar y documentar convicciones.

No dejemos, pues, que tu actividad nuestra como "Suddhistas" se canalice también hacia ese constante empleo de la mente y del raciocinio, que ayudan más de lo que se cree a afirmar el sentimiento de personalidad, cuando no de personalismo.

A nuestras cotidianas prácticas del Suddha Dharma, en las que a la concentración y la meditación siempre se suma felizmente algo de vibración devocional, añadamos **algo que sea devoción, algo que sea solamente sentir plenamente, algo que sea realmente poner nuestro corazón en movimiento por algo impersonal, puro, hermoso y útil a muchos.**

Y, en ese sentido, creo ser difícil imaginar un momento más feliz que ese en que nos dediquemos a mentalizar, imaginar, desear, pedir, implorar que, dentro de lo poquito que somos en cantidad y en calidad, se torne nuestro **acto de amor y se le transforme, cuando más no fuera, en átomos de la hierba en que el venerable Vasudeva descanse en su viaje.**

Y... no es imposible que en la noche del Plenilunio de Mayo algunos —espero que muchos— puedan saber algo sobre lo que les haya sido permitido hacer como acto de servicio junto al Peregrino del Plenilunio, que busca más Luz para volverla a dar.

Jehel, 14-4-46

M A H A B O D D H I S A N G H A

EL CAMINO DEL BUDDHA

Por Upasika A. M. (Bikku).

Cuando adoptamos el titulo “El Camino del Buddha” tuvimos la intención de difundir, bajo ese titulo, una serie de enseñanzas de la Maha Boddhi Sangha (Gran Fraternidad Budista de la Perfecta Sabiduría) y, por lo tanto, debemos entender con dicho título “El Camino de la Perfecta Sabiduría”, o sea, el conjunto de las enseñanzas predicadas por aquel gran personaje y Venerable Maestro llamado Buddha.

¿El Budismo es realmente una religión? La palabra “religión” es inadecuada para aplicarla al Budismo, que no es propiamente una religión sino más bien una filosofía altamente moral, mística, espiritual...

Los budistas emplean la palabra **Agama** para designar su relación con el Budismo, pues dicha palabra sánscrita significa “aproximarse” o “llegar”. Y como Buddha significa “Iluminación”, la palabra compuesta con que suelen designar al Budismo es **Buddhagama**, o sea, “aproximación o camino de la Iluminación”. A los budistas, por otra parte, se les llama **Vibhajja**, o sea, “los que analizan”. Dadas estas explicaciones, vamos ahora a dar algunas de las enseñanzas de la “Perfecta Sabiduría”.

El PROBLEMA PRIMORDIAL —

El problema primordial de la vida no es: ¿Qué es este Mundo? sino; ¿Quién soy yo? Por consiguiente, sabiendo con exactitud “quién soy yo” ya no se siente más para el mundo ningún interés. Aclaramos que por “yo” se entiende “la realidad humana”, la “esencia indestructible e inmortal del hombre”.

EL MUNDO EXTERIOR, EL MUNDO DE LOS OBJETOS O DE LOS SENTIDOS NO ES MI YO.

Las formas que veo con mis ojos físicos, los sonidos que siento con los oídos, los olores que percibo con el olfato, los sabores que gusto con las papilas linguales, los objetos toco con mis dedos, no tienen nada de común con mi yo, pues sí los diferentes objetos de mis sentidos dejaran de impresionarlos yo seguiría subsistiendo. Lo único que pasaría sería la imposibilidad, por parte del yo, de ponerse en relación con el mundo físico o material. Llego, entonces, a la conclusión de que ese mundo exterior que me es conocido y familiar gracias a la actividad de mis sentidos, no tiene nada de común con mi yo.

LAS IDEAS NO SON TAMPOCO MI YO

Tenemos, no solamente cinco, sino siete sentidos de los que los primeros cinco están desarrollados, el sexto se encuentra al comienzo de su desarrollo y el séptimo existe todavía “en germen”. La facultad de pensar es inherente a la misma esencia de mi yo, y el cerebro no es sino el órgano o instrumento del que se vale el yo para expresarlo. Los objetos del pensamiento, en el estado actual de nuestra evolución, son todos los objetos de los cinco sentidos desarrollados y sus relaciones causales. Los objetos y los fenómenos del

mundo externo, sentidos primero por los órganos de los sentidos y después percibidos por mi cerebro, llegan a mi yo o conciencia bajo forma de imágenes mentales, y es sobre estas imágenes mentales o, mejor dicho, sirviéndose de ellas, que mi yo crea los conceptos y las ideas. Es éste el trabajo del pensamiento, su actividad específica, que da origen a sus productos: ideas. Pero esas ideas no son mi yo, primero, porque son el producto de mi facultad de pensar, y después, porque puedo no producirlas o, una vez producidas, rechazarlas de mi conciencia.

El pensamiento tiene además otro objeto: el espacio ilimitado. El espacio no suele depender de la actividad de los cinco sentidos, sino que es conocido inmediatamente por el "pensamiento puro" cuando la actividad de los sentidos es temporáneamente suspendida. El espacio es, en realidad, el objeto inmediato del pensamiento y, cuando empezamos a pensar, el espacio se presenta inmediatamente a nosotros. Desde que el pensamiento es puesto en movimiento por una actividad de los sentidos, necesariamente percibimos también el espacio. No podernos conocer un objeto cualquiera que cae bajo la acción de los sentidos sin conocer al mismo tiempo los sentidos sin conocer al mismo tiempo el espacio dentro del cual este objeto se encuentra. Inversamente podemos conocer el espacio solo (sin otros objetos) cuando suspendemos la actividad de los cinco sentidos y concentramos el pensamiento únicamente sobre este espacio. Tenemos, entonces, la percepción del espacio ilimitado y hasta podemos separar el espacio de nuestro pensamiento y, a pesar de ello continuar pensando. Pero, para realizar este prodigio tenemos que suspender completamente la actividad de los sentidos y concentrar el pensamiento exclusivamente sobre esta idea: "Nada ya existe para mí". El espacio mismo puede ser, entonces, eliminado de la conciencia, subsistiendo solo el pensamiento: "Nada más existe".

Y no solamente es posible eliminar el espacio de la conciencia sino que podemos todavía reconocer directamente y de una manera perfecta que el espacio no tiene, objetivamente, nada de común con mi yo.

Para dar un ejemplo vamos a imaginar un imposible: todo el espacio fuera de mi cuerpo está aniquilado. Este hecho no me afectaría en nada.

Ahora nos falta saber si el espacio ocupado por mi cuerpo me es esencial.

Imaginemos que este cuerpo, guardando siempre su vitalidad, se achique hasta la alcanzar las dimensiones de un insecto. Y no estaré disminuido "yo mismo" por esta reducción de mi cuerpo, reducción que tiene como consecuencia la disminución del espacio ocupado por éste. Yo me reconocería todavía como "yo mismo" (idénticamente parecido a aquel que siempre he sido) a pesar de mi cuerpo más reducido y del espacio también más reducido ocupado por él.

Así pues, con este ejemplo está demostrado que el espacio nada tiene de común con mi Yo. El espacio es simplemente una condición de la existencia de mi cuerpo.

Hecha esta otra aclaración podemos establecer otro punto de estudio con la siguiente definición:

EL CUERPO NO ES MI YO

¿Dentro de qué relación estoy yo con mi cuerpo? El cuerpo es un organismo físico consistente enteramente en materiales de la naturaleza exterior, tomados y asimilados de

manera de formar un conjunto químico llamado “cuerpo”. Esta asimilación tiene lugar al mismo tiempo que la eliminación de materiales usados.

Es evidente que lo que yo llamo “mi cuerpo” me es manifiesta y esencialmente extraño, ya que hace poco tiempo todos estos materiales eran nada más que fragmentos extraños de la naturaleza exterior que he tenido que utilizar para edificarlo.

Para hacer esto todavía más claro no tenemos más que imaginar todos estos materiales presentes dentro de mi cuerpo en su estado original, no asimilados. Entonces veremos inmediatamente que nuestra sangre es simplemente agua en la que existen disueltas las materias nutritivas introducidas con la alimentación.

Observaremos también que los diferentes tejidos de nuestro cuerpo son regenerados por aquel aporte de materiales nuevos; que el flujo de la sangre lleva hacia los diferentes órganos de alimentación; los materiales usados y. por eso mismo, impropios a la conservación del cuerpo.

El color que llena mi cuerpo me es todavía más extraño que los materiales que lo constituyen, ya que el calor no es más que el producto del proceso químico de la combustión sucesiva de aquellos materiales.

Así llegamos a la conclusión de que podemos ver el cuerpo todo entero en todas sus partes y órganos como un conjunto de materiales tomados de la naturaleza exterior, conjunto sobre el cual “Yo vigilo”, es decir regularizo a la vez lo que entra y lo que sale de él. De esto resulta de la manera más evidente que yo no soy realmente un organismo sino simplemente que Yo poseo un organismo como medio de manifestación dentro del mundo físico.

(Continuará)

Namo Tassa Bhagavato Arajato Samu Asam Buddjassa

EL DEMIURGO

(Continuación y fin)

Por Palingenius

IV

Después de haber caracterizado los tres Mundos y los estados del ser que les corresponden, y haber indicado, hasta donde era posible, lo que es el ser liberado del dominio demiúrgico, debemos volver todavía a la cuestión de la discusión entre el Bien y el Mal para extraer algunas consecuencias de la exposición precedente.

Ante todo, podríamos ser tentados a decir esto: si la distinción entre el Bien y Mal es completamente ilusoria, si ella, en realidad, no existe, debe ser lo mismo con la moral, pues es bien evidente que la moral está fundada sobre esta distinción que esencialmente presupone. Sería ir demasiado lejos; la moral existe pero en la misma medida que la distinción entre el Bien y el Mal, es decir, por todo lo que pertenece al dominio del Demiurgo, desde el punto de vista universal ella no tendría más ninguna razón de ser. En efecto, no puede ser aplicada sino a la acción; ahora bien la acción presupone el cambio que no es posible sino en lo formal o manifestado: el Mundo sin forma es inmutable, superior al cambio y, por consiguiente, a la acción, y es por eso que el ser que no pertenece más al Imperio del Demiurgo es sin acción.

Esto muestra que hay que tener mucho cuidado de no confundir nunca los diversos planos del Universo, porque lo que se dice del uno podría no ser verdadero para el otro. Así la moral existe necesariamente en el plano social, que es esencialmente el dominio de la acción; pero ella no puede existir más cuando se le considera el plan metafísico o universal, porque, entonces, no hay más acción.

Establecido esto, debemos hacer notar que el ser que es superior a la acción posee, sin embargo, la plenitud de la actividad; pero es una actividad potencial, una actividad, pues, que no obra. Este ser es, no inmóvil como, sin razón, se podría decir, sino inmutable, es decir, superior al cambio. En efecto, él está identificado con el Ser que es siembro idéntico a sí mismo, según la fórmula bíblica: “EL Ser es el Ser”. Esto debe ser acercado a la doctrina taoísta, según la cual la Actividad del Cielo es no-obrante; el Sabio en el cual se refleja la Actividad del Cielo, observa la no-acción. Sin embargo, este Sabio, que hemos designado como el Pneumático o el Yogui, puede tener las apariencias de la acción, como la Luna tiene las apariencias del movimiento cuando las nubes pasan ante ella; pero el viento que echa a las nubes no tiene influencia sobre la Luna. De la misma manera, la agitación del Mundo demiúrgico no tiene influencia sobre el Pneumático. A este propósito podemos, una vez más, citar lo que dijo Sankaratcharya:

“El Yogui, habiendo atravesado el mar de las pasiones, está reunido con la Tranquilidad y se regocija en el Espíritu.

“Habiendo renunciado a estos placeres que nacen de los objetos externos perecederos, y gozando de las delicias espirituales, es calmo y sereno corno la vela bajo el apagador y se regocija en su propia esencia.

“Durante su residencia en el cuerpo no es afectado por sus propiedades, como el firmamento no es afectado por lo que fluctúa en su seno; conociendo todas las cosas, permanece sin ser afectado por las contingencias”.

Podemos comprender, ahora, el verdadero sentido de la palabra Nirvana, de la cual se han dado tantas falsas interpretaciones; esta palabra significa literalmente extinción del soplo o de la agitación, estado, pues, de un ser que no está sometido a ninguna agitación,

que es definitivamente liberado de la forma. Es un error muy difundido, por lo menos en Occidente, creer que no hoy nada más cuando no hay más forma, mientras que, en realidad, es la forma que no es nada y lo sin forma que es todo; así, el Nirvana, bien lejos de ser el anonodamiento, como lo han pretendido ciertos filósofos, es, por el contrario, la plenitud del Ser.

De todo lo que precede se podría llegar a la conclusión de que no hay que obrar; pero esto seria todavía inexacto, si no en principio, por lo menos en la aplicación que se quisiera hacer. En efecto, la acción es la condición de los seres individuales pertenecientes al Imperio del Demiurgo; el Pneumático o el Sabio es, en realidad, sin acción, pero, hasta tanto reside en un cuerpo tiene las apariencias de la acción; exteriormente, él es en todo semejante a los otros hombres, pero él sabe que esa semejanza es una apariencia ilusoria y esto basta para que sea realmente liberado de la acción, dado que es por el Conocimiento que se obtiene la liberación. Mismo porque es liberado de la acción o está más sujeto al sufrimiento, pues el sufrimiento no es sino un resultado del esfuerzo, por consiguiente, de la acción, y es en esto que consiste lo que nosotros llamamos la imperfección aunque no hay en esto, en realidad, nada de imperfecto.

Es evidente que la acción no puede existir para aquel que contempla a todas las cosas en sí mismo, como existiendo en el Espíritu universal, sin ninguna distinción de objetos individuales, así como la expresan estas palabras de los Vedas: "Los objetos difieren simplemente en designación, accidente y nombre, como los utensilios terrestres reciben diferentes nombres aunque sean solamente diferentes formas de tierra". La tierra, principio do todas estas formas es, ella misma, sin forma, pero las contiene todas en potencia de ser: tal es también el Espíritu universal.

La acción implica el cambio, es decir, la destrucción incesante de formas que desaparecen para ser reemplazadas por otras; son las modificaciones que llamamos nacimiento y muerte, los múltiples cambios de estado por los que debe atravesar el ser que no ha alcanzado todavía la liberación o la transformación final, empleando esta palabra transformación en su sentido etimológico, que es el de pasaje fuera de la forma. El apego a las cosas individuales o a las formas esencialmente transitorias y perecederas es propio de la ignorancia; las formas no son nada para el ser que es liberado de la forma y es por eso que, mismo durante su residencia en el cuerpo, él no es para nada afectado por sus propiedades.

"Así, él se mueve libre como el viento, porque sus movimientos no son obstaculizados por las pasiones.

"Cuando las formas son destruidas, el Yogui y todos los seres entran en la esencia que lo compenetra todo.

"Él es sin calidad y sin acción; imperecedero, sin volición; feliz, inmutable, sin figura; eternamente libre y puro.

"Él es como el éter que está esparcido en todas partes y que compenetra a la vez lo exterior y lo interior de las cosas; él es incorruptible, imperecedero; él es él mismo en todas las cosas, puro, impasible, sin forma, inmutable.

"Él es el gran Brahma, que es eterno, puro, libre, uno, incesantemente feliz, no dos, existiendo, percibiendo y sin fin".

Tal es el estado al cual el ser llega por el Conocimiento espiritual; así, él es para siempre liberado de las condiciones de la existencia Individual, él es liberado del Imperio del Demiurgo.

INFLUENCIAS CÓSMICAS Y REACCIONES DE LOS SERES VIVIENTES.

(Continuación).

Influencia de los colores — Cromoterapia

Por Pitágoras, S. I.

Antes de ocuparnos de cómo se puede obrar terapéuticamente, es preciso conocer cuáles son las causas patógenas donde prevalentemente obran y cuál es el grado de intensidad de las mismas, es decir, establecer el diagnóstico de la enfermedad. Solamente después de haberlo establecido con exactitud es posible obrar científicamente y obtener los mayores resultados.

Para poder saber cuáles son las vibraciones en exceso o en falta, es preciso examinar al enfermo desde este punto de vista.

Hay varios medios de hacerlo. El más seguro es el examen directo del aura; pero este medio no puede ser generalizado, porque muy pocas son las personas que pueden emplearlo debido a la falta general de visión astral. Otros medios que pueden ser empleados indistintamente por todos son:

a) El examen del color del rostro.
b) El examen del color de las uñas.
c) El examen del color de la esclerótica.
d) El examen del color de la orina y de las heces.

Para dar un ejemplo de cómo se puede establecer, mediante esos medios, la carencia o debilidad de cierto tipo de vibraciones, decimos que, si faltan o son débiles las vibraciones marcianas (rojo) el rostro, las uñas, la esclerótica y la orina y heces se presentan más bien pálidas y con predominio del color opuesto (azul). La observación previa del enfermo para establecer cuáles son las deficiencias o excesos, es, pues, fundamental para poder emplear la Cromoterapia en forma científica y no empírica como muchos ignorantes hacen. Solamente así se podrá obtener el mayor éxito posible y evitar los fracasos debidos a la previa falta de diagnóstico, fracasos que contribuyen a desacreditar una terapéutica tan eficaz y que se encuentra todavía en su estado de infancia.

Después de haber establecido con exactitud cuáles son las vibraciones perturbadoras del estado de salud y cuáles las vibraciones que, debido a esa acción perturbadora, se encuentran débiles o faltan en el enfermo, será posible saber cuáles son los colores que hay que emplear y si éstos deben ser físicos, astrales o mentales y cómo emplearlos.

Antes de ocuparnos do la Cromoterapia física, astral y mental, es preciso tener siempre presente que, para cualquier forma de cromoterapia, rige el siguiente principio:

Cuando es débil o falta la acción de una determinada vibración (color) debemos emplear este color o neutralizar, mediante colores opuestos, la acción de las vibraciones (colores) que predominan.

CROMOTERAPIA FÍSICA — Esta forma de terapéutica puede ser empleada por todos, y por los mismos enfermos. Consiste en el empleo de colores físicos que pueden provenir de varios objetos materiales. Los más empleados son:

a) Piezas cuyas paredes están pintadas con el color que se desea emplear.
b) Vestidos u otros objetos de adorno del color que se desea emplear.

c) Vidrios coloreados colocados en las ventanas para que la luz que filtra a través de ellos tenga el color, en la pieza en que reside el enfermo, que se quiere emplear.

d) Cristales coloreados (no pintados) construidos con los mismos minerales o sus sales correspondientes a los colores, a través de los cuales filtra la luz proveniente de una fuente artificial. Estas aplicaciones se hacen en pieza obscura y pueden ser generales si la luz coloreada obra sobre todo el cuerpo del enfermo, previamente desnudado, o locales si la luz coloreada obra solamente sobre una parte del cuerpo, manteniendo las demás partes protegidas contra dicha luz coloreada. La duración de esas aplicaciones es variable según el color y la enfermedad, y hay que suspenderla si se observan malestares por parte del paciente, los que se manifiestan sobre todo cuando se emplea el rojo.

e) Alimentos o drogas químicamente inofensivas, cuyas vibraciones son del color requerido.

f) Botellas limpias y transparentes llenas de agua fresca (mejor si es de rocío) del color que se desea emplear y previamente expuestas a los rayos solares durante 4 horas como mínimo. El agua contenida en esas botellas puede ser usada por vía interna tomando 30 gramos cada media hora o 15 a 20 gramos cada cuarto de hora, o externamente, por lavajes, empleando la cantidad que se quiera.

CROMOTERAPIA ASTRAL — Esta forma de terapéutica puede ser empleada exclusivamente por el terapeuta y consiste en la irradiación, en el aura del enfermo, de colores astrales previamente visualizados. Esta terapéutica que es mucho más eficaz que la física, es, sin embargo, de más difícil empleo pues su eficacia depende:

1) Del terapeuta.

2) De la exacta tonalidad del color.

En cuanto al primero, podemos decir que cuanto mayor es su poder de visualización mental, y, por lo tanto, de concentración de color, tanto más dinámico y eficaz será dicho color, y cuanto mayor es el poder de proyección del terapeuta, tanto más intensa y eficaz, será la acción del color que llega al aura del enfermo.

En cuanto a la tonalidad del color mentalizado, visualizado y proyectado, resulta muy difícil al terapeuta establecer aquella tonalidad exacta que corresponda a la que necesita el enfermo.

Si todas las condiciones ideales expuestas se realizaran, el efecto terapéutico seria rápido y eficaz; puesto que, cuanto más cerca del ideal están dichas condiciones, tanto más rápidos y eficaces serán los resultados terapéuticos.

Para aquellos que desean emplear la Cromoterapia astral, aconsejamos atenerse a lo siguiente:

a) Tener a la vista discos de cartón o de cualquier otro material sobre los cuales estén pintados diferentes colores. Estos colores favorecen la concentración mental y visualización del color que se quiere proyectar en el aura del enfermo, que puede estar presente o a distancia variables.

b) Hacer ejercicios de concentración mental, descritos en casi todos los tratados sobre magnetismo humano, para facilitar la concentración y proyección del color.

c) Sentarse en una posición cómoda para evitar que cualquier sensación molesta del cuerpo dificulte la concentración mental; imaginarse a si mismo como rodeado por un aura del mismo color que se quiere proyectar en el momento de la inspiración y proyectar mentalmente dicho color en el aura del paciente en el momento de la espiración.

El color puede ser proyectado:

a) O sobre la parle que manifiesta síntomas de la enfermedad.

b) O indiferentemente, en el aura del enfermo.

c) O directamente sobre el chakra del corazón, pues sabemos que este chakra es el mejor receptor y transmisor al organismo de cualquier radiación curativa quo le envíe el terapeuta.

Una vez llegada al aura la vibración coloreada, ésta obrará restableciendo el desequilibrio vibratorio o, por lo menos, disminuyendo ese desequilibrio, lo que repercutirá sobre el enfermo con manifestaciones de mejoría de su enfermedad.

CROMOTERAPIA MENTAL — También esta forma de terapéutica puede ser empleada exclusivamente por el terapeuta y consiste en la irradiación, en el plano mental del enfermo, de pensamientos previamente dinamizados en la mente del terapeuta. Todo lo que hemos dicho a propósito de la Cromoterapia astral vale para la Cromoterapia mental. La única diferencia consiste en que, mientras en la primera el terapeuta se limita solamente a la concentración, visualización y proyección del color, en la segunda el terapeuta se limita exclusivamente a la concentración y proyección de un determinado pensamiento sin preocuparse para nada del color que dicho pensamiento pueda tener.

En cromoterapia mental, pues, lo que tiene importancia es la **calidad** del pensamiento, es decir, su significado. En efecto, el color del pensamiento depende de su calidad, la **forma** depende de la precisión con la cual es concentrado en la mente, la **duración**, de acción efímera o duradera, depende de la menor o mayor fuerza de proyección, y la **dirección** depende de la voluntad que lo dirige en uno u otro sentido.

Siendo la enfermedad una desarmonía, resulta claro, por lo expuesto, que en la mente del enfermo existen: pensamientos desarmónicos y que, por lo tanto, el **único** pensamiento que puede obrar terapéuticamente es un pensamiento armonizador. Y, para que un pensamiento pueda obrar armonizando, debe ser **verdadero, amoroso, justo y hermoso.**

Para que los lectores profanos no piensan que todo lo que acabamos de exponer es el fruto de nuestra imaginación, decimos que la telepatía es ya universalmente admitida por los hombres de ciencia y que el Prof. Calligaris, de la Universidad de Roma, ha descubierto experimentalmente una placa cutánea cuya excitación permite la transmisión mental del rojo de un sujeto a otro colocados a la distancia de 1 metro a 10 kilómetros. Esta placa, dice Calligaris, se encuentra en el lado interno del muslo izquierdo, 2 cm. delante de su línea latera1, en un plano horizontal que pasa casi a medio cm. sobre la rodilla, es decir, a dos dedos transversales sobre el pliegue de la rodilla. El sujeto que transmite contempla el color rolo, y la excitación de la placa mediante una débil corriente farádica o simplemente mediante un objeto frío, le hace sentir una sensación de ardor en los ojos, dolores en las eminencias tenar e hipotenar de las manos, parestesias en la región parietal derecha del cráneo. El que recibe, que no contempla ningún color ni debe esforzarse para imaginar ninguno, verá rojo todo lo que le rodea, sea de cerca o de lejos, como si mirara a través de anteojos rojos. El Prof. Calligaris añade que existen otras placas para transmisión telepática de los demás colores.[2]

Este experimento demuestra la posibilidad de la transmisión de un color de un sujeto a otro. Hay otros experimentos que demuestran la posibilidad de interceptar la transmisión telepática del pensamiento empleando determinados colores y otros, en un, que

---

[2] Ver Prof. Giuseppe Calligaris — Telepatía e radio-onde cerebrali, p. 174 a 176

permiten ver las colores de los pensamientos. En efecto, Calligaris dice que si se aplica, sobre una placa que existe en la mano izquierda del que percibe y que, sensibilizada, permite captar un **sentimiento amoroso**, un disco de papel del mismo color correspondiente a ese sentimiento, es decir, un color **rosa**, la recepción de dicho sentimiento es facilitada. Por el contrario, si se aplica sobre dicha placa el color opuesto correspondiente al sentimiento opuesto, es decir, un color rojo vivo correspondiente al odio, entonces, el mensaje amoroso quedará bloqueado; el receptor no puede recibir más dicho sentimiento y el que lo transmite no puedo transmitirlo más. El bloqueo del sentimiento puede obtenerse también si después de la sensibilización de la placa, el receptor mira el color opuesto al sentimiento que le es transmitido por otro. En tal caso, no sólo el sentimiento transmitido no es ya captado, sino que nace en el alma del receptor el sentimiento correspondiente al color opuesto que mira. Decimos, de paso, que el color correspondiente al dolor es el violado y que el opuesto, correspondiente al placer, es el azul; el color correspondiente a. una excitación emotiva es rojo obscuro con manchas y el opuesto, correspondiente a la calma y al sueño, es gris, etc.

El mensaje puede ser interceptado también si se coloca el disco de papel no ya sobre la placa del receptor, sino sobre la placa sensibilizada del transmisor. En este caso, si el color del papel corresponde al mensaje que se quiere transmitir, la transmisión es facilitada, y si es de color opuesto, la impide. Si el transmisor mentaliza un pensamiento o sentimiento que quiere transmitir y mira en el mismo momento el color opuesto a dicho pensamiento o sentimiento, la transmisión no se realiza. Si, mientras se está realizando la transmisión de un sentimiento entre dos sujetos que se encuentran de frente, en línea recta, a una distancia máxima de 10 metros, un tercero interpone entre los dos un papel con el color correspondiente al sentimiento transmitido, la transmisión es facilitada y si interpone el papel con el color opuesto a dicho sentimiento la transmisión es interceptada. El experimento da siempre resultado, cualquiera que sea el tamaño del papel coloreado y en cualquier punto en que estuviere colocado entre los dos sujetos, pero el optimum se encuentra a un metro, ante la mano izquierda del receptor. (Calligaris — "Telepatía e radio-onde cerebrali" p. 208 a 210).

Decimos, en fin, que la placa cutánea cuya estimulación hace ver les colores de los propios pensamientos, es una placa de casi 1 cm., de diámetro y se encuentra en la superficie interna de la pierna derecha, medio cm., delante de la línea lateral, en un plano que pasa a medio cm. por debajo del borde inferior de la rodilla. Si se sensibiliza con una débil corriente farádica, esta placa, que vibra permanentemente debido al hecho de que el pensamiento está en continua actividad el sujeto siente dolores en la región lumbar izquierda, dolores oculares, hormigueo en los dedos gruesos y en los dedos pequeños de ambos pies, y ve las irradiaciones de su propio pensamiento con todos los colores correspondientes y en continuo cambio.

Existe una placa simétrica a la precedente que hace ver los colores de los pensamientos de los demás entre una distancia de 1 a 10 metros; otra placa que hace ver los colores da los pensamientos entre una distancia de 1 a 500 metros; otra placa que, estimulada en el transmisor, permite al receptor ver los pensamientos de aquél con el color propio del sentimiento general correspondiente a la distancia da 1 a 10 metros; otra placa que estimulada sobre el transmisor, permite ver al receptor los pensamientos de aquél, con su correspondiente color y a la distancia de 1 a 1000 kilómetros; otras placas para distancias mayores, etc. (Ver Calligaris — Telepatía, etc., p. 263 a 268.)

Por todo lo expuesto, podemos llegar a la conclusión:

1) A todo pensamiento corresponde un color.

2) A toda variación de pensamiento corresponde una variación de color.

3) A todo sentimiento corresponde un color.

4) A toda variación de sentimiento corresponde una variación de color.

5) Todo pensamiento provoca en el mismo sujeto un estado emotivo y físico correspondiente al pensamiento y de los mismos colores de dicho pensamiento.

6) Todo sentimiento provoca, en el mismo sujeto, el pensamiento y estado tísico correspondiente, con colores correspondientes.

7) Todo estado físico provoca el pensamiento y sentimiento correspondiente, con colores correspondientes.

8) Pensamiento, sentimiento y estado físico, con su correspondiente color, pueden ser transmitidos a otros, La transmisión es facilitada si se emplea el color correspondiente y obstaculizada si se emplea el color opuesto.

9) El pensamiento, sentimiento y sensación obran sobre el mismo sujeto sobre los demás.

10) Todo pensamiento incorrecto (error), todo sentimiento incorrecto (odio), y toda sensación incorrecta (dolor), son neutralizados, en el mismo sujeto y en otros, mediante pensamientos, sentimientos y sensaciones opuestos (verdad, amor, placer).

(Continuará)

PASAN LOS ANGELES

Para Lydia y Augusto, en la
hora del tránsito del Hijo.

Escucharé en la noche tus palabras
…niño, mi niño...

Pablo Neruda

— I —

Sobre albas de maitines los Ángeles caminan.
¿Hacia qué territorios de música **y** laureles
llevan su paz inmensa y transparente?
¿Junto a qué latitudes de transido desvelo
van con el nardo intacto de su historia?

En espejos de nuevo se miran y en perpetuo
sosiego, nos recuerdan.

Pero no duermen nunca:
arañan nuestra sangre llena de amargas heces;

suben par nuestras dulces primaveras de sueño,
y en nuestra cal sonámbula y helada.
sollozan.

Y un día están, de nuevo,
con su ceguera triste de raíces,
oprimiendo al camino de las llagas.

— II —

Los Ángeles son nuestros; son nuestras alas rotas;
son las anclas dormidas sobre techos de herrumbe,
en la raíz penosa de la tierra.

Es nuestra voz de niebla y de distancia;
--esa que no pudimos usar en el instante
de elegir el camino marinero.

Los ojos de los Ángeles no duermen;
están en nuestras órbitas salobres,
buscando el necesario reverso de la luz.

Y sus labios sumisamente eligen
las palabras que nombran la morada del sueño.

Las manos son jazmines sellados de silencio
junto a una cruz de nieve, eterna y pura.

— III —

Los Ángeles navegan siempre...
Un necesario acontecer los llama
hacia seguras islas de recuerdo y nostalgia.

Ardientes Rosas de los Vientos crecen
sobre el pecho librado de mármoles tempranos,
y una remota música de brújulas,
les traza itinerarios transparentes
hacia dolientes rumbos de lunas desoladas.

Están entre archipiélagos de sombras,
reinando sobre amperios de glaciales contornos.

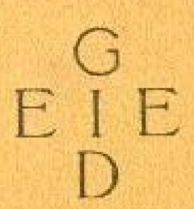
Cruzan la absorta dimensión del aire,
y el alba numerosa que los lleva,
se ilumina de pájaros azules.

Los Ángeles sin rostro y sin memoria,
navegan por los cauces nocturnos de la sangre.

Un cielo azul, invicto y despejado,
cuida su paz de sueños sin fronteras.

Hérib CAMPOS CERVERA

Asunción, 15 de marzo de 1946.



GRUPO INDEPENDIENTE DE ESTUDIOS ESOTERICOS

(Fundado en Enero de 1942) — MONTEVIDEO

CURSOS METODICOS DE CIENCIAS ESOTERICAS OCCIDENTALES y ORIENTALES

Dr. JEHEL: Cosmogonia, Kabala, Alquimia y Magnetismo.
Dr. ASURI KAPILA: Yogas, Dietética y Quiromancia.
Dr. PITAGORAS: Androgonía.
Br. SURYA: Astrología judiciaria.
Hna. MARTHA: Historia de las Tradiciones Herméticas.
Hna. UPASIKA: La doctrina del Buddha.

Estas varias materias son enseñadas en series que constituyen "grados" de conocimiento en cada una de ellas, para llevar a los estudiantes a realizar prácticamente.

CURSOS E INFORMACIONES: En la Sede, Av. 18 de Julio, 1018, 2.o piso, diariamente de 18 a 21 horas, menos viernes y domingos.

"GIDEE" de La Plata (R. A.)

(Fundado el 22 de Agosto de 1943)

Informaciones: Sr. B. Rodríguez Meitín, Calle 60, N.° 967

Tall. Gráf. Castro y Cía. — YI 1637